顯揚聖教論卷第十　尺慶

無著菩薩造

三藏法師玄奘奉　詔譯

攝州兵庫
神興山禪昌寺常住

攝淨義品第二之六

復次計諸極微常住論者我今問汝隨汝意荅汝為觀察已計極微常為不觀察計彼常耶若不觀察者離慧觀察而定計常不應道理若言已觀察者違諸量故不應道理

又汝何所欲諸極微性為由細故計彼是常為由與麁果物其相異故計彼常耶若由細者離散損減其性羸劣而言是常不應道理若言由相異故者是則極微起過地水火風之相不同種類相故而言能生彼果不應道理又彼極微亦无異相可得故不中理

又汝何所欲從諸極微所起麁物為不異相為異相耶若言不異相者由與彼因无差別故亦應是常是則應無因果決定若異相者汝意云何為從離散極微麁物得生為從聚集耶若言從離散者應一切時一切果生是則應无因果決定若從聚集者汝

無因果決定若異相者汝意云何為
從離散極微麁物得生為從聚集耶
若言從離散者應一切時一切果生
是則應无因果決定若從聚集者汝
意云何彼麁果物從極微生時為不
過彼形質之量為過彼量耶若言不
過彼形質量者從形質分物生形質
有分物不應道理若言過者諸極微
體无細分故不可分析所生麁物亦
應是常此不中理若復說言有諸極
微本无今起者是則計極微常不應
道理

又汝何所欲彼諸極微造作麁物為
如種子等為如陶師等耶若言如種
子等者應如種子體是无常若言如
陶師等者彼諸極微應有思慮如陶
師等若言不如種等及陶師等者是
則相似喻不可得故不應道理

又汝意云何諸外物起為由有情為
不尒耶若言由有情者彼外麁物由
有情生所依細物不由有情不應道
理誰能於彼制其功能若言不由有
情者是則无用而外物生不應道理
如是隨念諸蘊及衆生故由一境界
一切識流不斷絶故由想及受變異
不變異故計彼前際及計後際常住
論者不應道理

如是隨念諸蘊及衆生故由一境界
一切識流不斷絶故由想及受變異
不變異故計彼前際及計後際常住
論者不應道理
又由觀察不觀察故由共相故由自
相故由造作故根本所用故極微常
論不應道理是故計常論者非如理說
復次我今當說常住之相若一切時
无變異相若一切種无變異相若自
然无變異相若由他亦無變異相又
無生相當知如是常住相皆宿作因論
者謂如有一若沙門若婆羅門起如
是見立如是論廣說如經凡諸世間
士夫所受者謂現所受苦皆由宿作
為因者謂由宿惡為因由勤精進吐
舊業故者謂由現法極自苦行現在
新業由不作因之所害故者謂諸不
善業如是於後不復有漏者謂一向
是善性故說後无漏由無漏故業盡
者謂諸惡業由業盡故苦盡者謂宿
因所感及現法方便所招苦惱由苦
盡故得證苦邊者謂證餘生相續苦
盡謂无繫外道作如是計問何因緣
故彼諸外道起如是見立如是論
答由教及理故教如前說理者謂如
有一為性尋思為性觀察廣說如前
由見現法所作功用不決定故所以

故彼諸外道起如是見立如是論
若由教及理故教如前說理者謂如
有一為性尋思為性觀察廣說如前
由見現法所作功用不決定故所以
者何彼見世間雖具正方便而招於
苦雖具邪方便而致於樂彼如是思
若由現法所作功用為彼因者彼應
顛倒由彼所見非顛倒故是故彼皆
以宿作為因由此理故彼起如是見
立如是論
今應問彼汝何所欲現法方便所招
之苦為用宿作為因為用現法方便
為因若用宿作為因者汝先所說由
勤精進吐舊業故現在新業由不作
因之所害故如是於後不復有漏乃
至廣說不應道理若用現法方便為
因者汝先所說凡諸世間士夫所受
皆由宿作為因不應道理
如是現法方便苦宿作為因故現法
功用為因故皆不應道理是故此論
非如理說
復次我今當說如實因相或有諸苦
唯用宿作為因謂如有一自業增上
力故生諸惡趣或於貧賤家生或有
苦等雜因所生謂如有一因邪事王
不獲樂果而反致苦如事於王如是
由諸言說商賈等業由事農業由劫

力故生諸惡趣或於貧賤家生或有苦等雜因所生謂如有一因邪事王不獲樂果而反致苦如事於王如是由諸言說商賈等業由事農業由刼盜業或於他有情作損害事若有福者獲得富樂若无福者雖設功用而无果遂或復有法然由現在功用因得如新所造引餘有業或聽聞正法於法覺悟或復發起威儀業路或復修學工巧業處如是等類唯因現在方便功用

自在等作者論者謂如有一若沙門若婆羅門起如是見立如是論凡諸世間士夫所受彼一切或以自在變化為因或餘丈夫變化為因諸如是等謂說自在等不平等因論者作如是計

問何因緣故彼諸外道起如是見立如是論答由教及理故教如前說理者謂如有一為性尋思為性觀察廣說如前彼由現見於因果中世間有情不隨意轉故作此計所以者何現見世間有情於彼因時欲修淨業不遂本心反更為惡於彼果時願生善趣不遂本心反墮惡趣意為受樂不遂所欲反受諸苦由見如是故彼作是思世間諸物必應別有作者生者

遂本心及更為惡於彼果時顛生善
趣不遂本心及墮惡趣意為愛樂不
遂所欲及受諸苦由見如是故彼作
是思世間諸物必應別有作者生者
及變化者為彼物父謂自在天或復
其餘
今當問彼嗢拕南曰
功能无體性　攝不攝相違　有用及无用
為因成過失
論曰汝何所欲大自在天變化功能
為用業方便為因為无因耶若用業
方便為因者唯此功能用業方便為
因非餘世間不應道理若无因者唯
此功能无因非世間物不應道理
又汝何所欲此大自在為墮世間攝
為不攝耶若言攝者此大自在即同
世法而能遍生世間不應道理若不
攝者即是解脫而言能生世間不應
道理
又汝何所欲為須用故變生世間為
不須用耶若須用者是則於彼須用
無有自在而於世間有自在者不應
道理若不須用者無有所須而生世
間不應道理
又汝何所欲此所出生為唯大自在
為因為亦取餘因耶若唯大自在為
因者是則若時有大自在是時即有

問不應道理

又汝何所欲此所出生為唯大自在為因為亦取餘因耶若唯大自在為因者是則若時有大自在是時即有出生若時有出生是時即有大自在而言出生用大自在為因者不應道理若言亦取餘因者此為唯取樂欲為因為除樂欲更取餘因若唯取樂欲為因者此樂欲為唯取大自在為因為取餘因耶若唯大自在為因者若時有大自在是時即有樂欲若時有樂欲是時即有大自在便應無始常有出生此亦不應道理若言亦取餘因者此因不可得故不應道理又於彼欲无有自在而言於世間物有自在者不應道理

如是由功能故攝不攝故用无用故為因性故皆不應道理是故此論非如理說

執害為正法論者謂如有一若沙門若婆羅門起如是見立如是論若於彼祀中呪術為先害諸生命若能祀者若所害者若諸助伴彼一切皆得生天

問何因緣故彼諸外道起如是見立如是論答此違理論謟誑所起不由觀察道理建立然於諍競悪劫起時

[illegible]

生天
問何因緣故彼諸外道起如是見立
如是論答此違理論諂誑所起不由
觀察道理建立煞於諍競惡劫起時
諸婆羅門違越古昔婆羅門法為欲
食肉妄起此計
又應問彼汝何所欲此呪術方為是
法自體為是非法自體若是法自體
者離彼煞生不能感得自所愛果轉
彼非法以為正法不應道理若是非
法自體者自是不愛果法而能轉餘
不愛果法者不應道理
如是破已復有救言如世間毒呪術
所攝不能為害當知此呪術方亦復
如是
今應問彼汝何所欲如呪術方能息
外毒亦能息內貪瞋癡毒為不尒耶
若能息者无處無時无有一人貪瞋
癡等靜息可得故不中理若不能靜
息者汝先所說如呪術方能息外毒
亦能息除非法業者不應道理
又汝何所欲此呪術方為遍一切為
不遍耶若言遍者自所愛親不先用
祀者不應道理若不遍者此呪功能
便非決定不應道理
入汝何所欲此呪功能為但轉因亦
轉果耶若但轉因者於果无能不應

祀者不應道理若下遍者此呪功能
便非決定不應道理
又汝何所欲此呪功能為但轉因亦
轉果耶若但轉因者於果无能不應
道理若亦轉果者應如轉變即令羊
等成可愛妙色然捨羊等身已方取
天身不應道理
又汝何所欲造呪術者為有力能及
悲愍不若言有者離煞彼命不能將
彼往生天上不應道理若言无者彼
所造呪能有所辦不應道理
如是由因故譬喻故不決定故於果
无能故呪術者故不應道理是故此
論非如理說
又我今說非法之相若業損他而不
治現過是名非法又若業諸修道者
共知此業感不愛果又若業一切智
者決定說為不善又若業自所不欲
又若業染心所起又若業待邪呪術
方備功驗又若業自性无記諸如是
等皆非法相
邊無邊論者謂如有一若沙門若婆
羅門依止世間靜慮故於彼世間
住有邊想无邊想俱想不俱想廣說
如經是故起如是見立如是論世間
有邊世間无邊世間亦有邊亦無邊
世間非有邊非无邊當知此中已說

住有邊想无邊想俱想不俱想廣說
如經是故起如是見立如是論世間
有邊世間无邊世間亦有邊亦無邊
世間非有邊非无邊當知此中已說
因緣及能計者
是中若依斷邊際求世邊時若憶念
壞刧即於世間起有邊想若憶念成
刧即於世間起无邊想若依方域周
廣求世邊時若下過无間更无所得
上過第四靜慮更无所得傍一切處
不得邊際尒時即於上下起有邊想
於傍處所起无邊想若為治此執依
於異文義无差別即於世間起非有
邊想非无邊想令應問彼汝何所欲
從前壞刧已來為更有世間生起為
無起耶若言有者汝計世間有邊不
應道理若言無者汝今依此世間而
住念世間邊不應道理
如是從彼來有故從彼彼來无故皆不
應道理是故此論非如理說
不死矯亂論者謂四種不死矯亂外
道如經廣說應知彼諸外道若有人
来依世間道問善不善依出世道問
苦集滅道尒時便自稱言我具不死
亂者隨於處所依不死淨天不亂詰
問即於彼所問以言矯亂或託餘事
方便避之或但隨問者言詞而轉

苦集滅道尒時便自稱言我具不死亂者隨於處所依不死淨天ア亂詰問即於彼所問以言矯亂或託餘事方便遁之或但隨問者言詞而轉是中第一不死亂者覺未開悟第二於所證法起增上慢第三覺已開悟而未決定第四羸劣愚鈍又復第一怖畏妄語及怖畏他人知其无智故不分明荅言我無所知第二於自所證未得无畏懼他詰問怖畏妄語怖畏邪見故不分明說我有所證第三怖畏邪見怖畏妄語懼他詰問故不分明說我不決定如是三種假託餘事以言矯亂第四羸懼他詰問於世間道及出世道皆不了達於世文字亦不善知而不分明說言我是愚鈍都无所了但反問彼隨彼言詞而轉以矯亂彼此四種論發起因緣及能計者并破彼執皆如經說由彼外道多怖畏故依此見往若有人來有所詰問即以諂曲而行矯亂當知此見是惡見攝是故此論非如理說無因見論者謂依止靜慮及不正思惟建立二種如經廣說應知問何因緣故彼諸外道依不正思惟起如是見立如是論我及世間无因而起荅略而言之見不相續以為先

惟建立二種如經廣說應知
問何因縁故彼諸外道依不正思惟
起如是見立如是論我及世間无因
而起答略而言之見不相續以為先
故諸内外事無量差別種種生起或
復有時見諸因縁空無果報謂見世
間无有因縁或時欻尒大風卒起於
一時間寂然止息或時忽尒暴河弥
漫於一時間宛然空竭或時欝尒果
木敷榮於一時間颯然衰頓由如是
故起無因見立无因論
今應問彼汝宿住念為念无體為念
自我若念无體者無體之法未曾串
習未曾經識而能隨念不應道理若
念自我者而計我先無後欻然生不
應道理
又汝何所欲一切世間内外諸物種
種生起或欻然而起為無因耶為有
因耶若无因者種種生起欻然而起
忽復不生不應道理若有因者汝計
我及世間無因而生不應道理如是
念無體故念自我故内外諸物不由
因縁種種異故由彼因縁種種異故
不應道理是故此論非如理說
斷見論者謂如有一若沙門若婆羅
門起如是見立如是論乃至我有麤
色四大所造之身住持未壞尒時有

不應道理是故此論非如理說
斷見論者謂如有一若沙門若婆羅
門起如是見立如是論乃至我有麁
色四大所造之身住持未壞介時有
病有癰有箭若我死後斷壞无有介
時我善斷滅如是欲界諸天色界諸
天无色空處所攝乃至非想非非想
處所攝廣說如經說七種斷見論者
作如是計問何因緣故彼諸外道起
如是見立如是論
答由教及理故教如前說理者謂如
有一為性尋思為性觀察廣說如前
彼如是思若我死後復有身者應不
作業而得異熟若我體性一切永无
是則所受業果亦應無有觀此二種
理俱不可是故起如是見立如是論
我身死已斷滅無有猶如瓦石若一
破已不可還合彼亦如是應知
今應問彼汝何所欲為蘊斷滅為我
斷耶若言蘊斷滅者蘊體无常因果
展轉生起不絕而言斷滅不應道理
若我斷者汝先所說麁色四大所造
之身有病有癰有箭欲界諸天色界
諸天無色空處所攝乃至非想非非
想處所攝不應道理
如是若蘊斷滅若我斷滅皆不應理
是故此論非如理說

諸天無色空處所攝乃至非想非非
想處所攝不應道理
如是若蘊斷滅若我斷滅皆不應理
是故此論非如理說
空見論者謂如有一若沙門若婆羅
門起如是見立如是論無有施與无
有愛養無有祠祀廣說乃至世間無
有真阿羅漢復有起如是見立如是
論無有一切諸法體相問何因緣故
彼諸外道起如是見立如是論荅由
教及理故教如前說理者謂如有一
為性尋思為性觀察廣說如前又依
世間諸靜慮故見世施主一期壽命
恒行布施無有斷絕從此命終生下
賤家貧窮匱乏彼作是思定无施與
愛養祠祀復見有人一期壽命恒行
妙行或行惡行見彼命終墮於惡趣
生諸那落迦或往善趣生於天上樂
世界中彼作是思定無妙行及與惡
行亦無妙行惡行二業異熟復見有
一刹帝利種命終之後生婆羅門吠
舍戍達羅諸種姓中或婆羅門命終
之後生刹帝利吠舍戍達羅諸種姓
中吠舍戍達羅等亦復如是彼作是
思定无此世刹帝利等從彼世間刹
帝利等種姓中來亦无彼世刹帝利
等從此世間刹帝利等種姓中去又

中吠舍戍達羅等亦復如是彼作是
思定无此世剎帝利等從彼世間剎
帝利等種姓中來亦无彼世剎帝利
等從此世間剎帝利等種姓中去又
復觀見諸離欲者生於下地又見母
命終已生而為女女命終已還作其
母父終為子子還作父彼見父母不
決定已作如是思世間必定无父無
母或復見人身壞命終由彼或生无
緣或生无色或入涅槃故求彼生處
不能得見彼作是思決定无有化生
衆生以彼處所不可知故或於自身
起阿羅漢增上慢已臨命終時自見
生相彼作是念世間必无真阿羅漢
如是廣說

問復何因緣或有起如是見立如是
論无有一切諸法體相答以於如來
所說甚深經中相似甚深離言說法
不能如實正覺了故又於安立法相
不如道理而思惟故起於空見彼作
是念決定無有諸法體相

今應問彼汝何所欲為有生所受業
及有後所受業為一切皆是生所受
耶若俱有者汝先所說无有施與無
有愛養无有祠祀無有妙行无有惡
行无有妙行惡行諸業異熟无此世
間无彼世間不應道理若言无有後

耶若俱有者汝先所說无有施與無
有愛養无有祠祀無有妙行无有惡
行无有妙行惡行諸業異熟无此世
間无彼世間不應道理若言无有後
所受者諸有造作淨與不淨種種行
業彼命終已於彼生時頓受一切淨
與不淨諸業異熟不應道理
又汝何所欲凡從彼彼胎藏及從彼種
子而生者彼等於此為是父母為非
父母耶若言是父母者汝言无父無
母不應道理若言彼非父母者從彼
胎藏及彼種子所生而言非父非母
不應道理若時為父母是時非男女
若時為男女是時非父母无不定過
又汝何所欲為有彼處受生衆生天
眼不見為无有耶若言有者汝言无
有化生衆生不應道理若言无者是
則撥無離想欲者離色欲者離三界
欲者不應道理
又汝何所欲為有阿羅漢性而於彼
起增上慢為无有耶若言有者汝言
世間必定无有真阿羅漢不應道理
若言无者若有發起不正思惟顛倒
自謂是阿羅漢此亦應是真阿羅漢
不應道理
又應問彼汝何所欲圓成實相法依
他起相法遍計所執相法為有為無

自謂是阿羅漢此亦應是真阿羅漢
不應道理
又應問彼汝何所欲圓成實相法依
他起相法遍計所執相法為有為無
若言有者汝言无有一切諸法體相
不應道理若言无者應無顛倒所執
亦无雜染及无清淨此不應理如是
若生後所受故非不決定故有生處
故有增上慢故有三種相故不應道
理是故此論非如理說
妄計最勝論者謂如有一若沙門若
婆羅門起如是見立如是論婆羅門
是最勝種類刹帝利等是下劣種類
婆羅門是白色類餘種是黑色類婆
羅門種可得清淨非餘種類諸婆羅
門是梵王子從口所生從梵所出梵
所變化梵王體胤謂闘諍劫諸婆羅
門作如是計
問何因緣故諸婆羅門起如是見立
如是論答由教及理故教如前說理
者謂如有一為性尋思為性觀察廣
說如前以見世間真婆羅門性具戒
故又貪名利及恭敬故作如是計
今應問彼汝何所欲為唯餘種類從
母產生為婆羅門亦尒耶若唯餘種
類者世間現見諸婆羅門從母產生
汝謗現事不應道理若婆羅門亦尒

今應問彼汝何所欲為唯餘種類從
母産生為婆羅門亦尒耶若唯餘種
類者世間現見諸婆羅門從母産生
汝謗現事不應道理若婆羅門亦尒
者汝先所說諸婆羅門是最勝種類
刹帝利等是下劣種類不應道理如
從母産生如是造不善業造作善業
造身語意惡行造身語意妙行於現
法中受不愛果若受愛果於彼後世
生諸惡趣若生善趣若三處現前是
彼是此由彼由此入於母胎從是而
生若世間工巧處若作業處若善不
善若王若臣若僕使若增進滿足若
為王顧録以為給侍若不顧録若是
老病死法若非老病死法若修梵住
已生於梵世若復不尒若修菩提分
法若不修習若悟聲聞菩提獨覺菩
提無上菩提若復不尒
又汝何所欲為從勝種類生此名為
勝為由戒聞等耶若由從勝類生者
汝論中說於祠祀中若聞勝若戒勝
取之為量此言應不中理若由戒聞
等者汝先所說諸婆羅門是最勝類
餘是下劣不應道理
如是産生故作業故受生故工巧業
處故增上故彼所顧録故梵住故修
覺分故證菩提故戒聞勝故不應道

等者彼先所說諸婆羅門是最勝類
餘是下劣不應道理
如是產生故作業故受生故工巧業
處故增上故彼所顧録故梵住故修
覺分故證菩提故戒間勝故不應道
理是故此論非如理說妄計清淨論
者謂如有一若沙門若婆羅門起如
是見立如是論若我解脫心得自在
瑜伽自在名為清淨謂於諸天微妙
五欲堅著攝受嬉戲娛樂隨意受用
是則名得現法涅槃第一清淨
又若離欲惡不善法於初靜慮得具
足住乃至第四靜慮得具足住是亦
名得現法涅槃第一清淨
復有外道起如是見立如是論若有
衆生於孫陁利迦河中沐浴支體所
有罪障一切除滅如於孫陁利迦河
如是於婆胡陁河伽耶河薩羅薩伐
底河殑伽河等中沐浴支體所有罪
障一切除滅第一清淨
復有外道計持狗戒以為清淨或持
牛戒或持油墨戒或持露形戒或持
灰戒或持自苦戒或持糞穢戒等計
為清淨謂說現法涅槃外道及說水
等清淨外道作如是計
問何因緣故彼起如是見立如是論
答由教及理故教如前說理者謂如
有一為性尋思為性觀察廣說如前

等清淨外道作如是計
問何因緣故彼起如是見立如是論
在名勝清淨然不如實知縱任自在
彼謂得諸縱任自在欲自在瑜伽自
有一為性尋思為性觀察廣說如前
卷由教及理故教如前說理者謂如
等相
又如有一計由自苦身故自惡解脫
或造過惡過過惡解脫
今應問彼汝何所欲諸有於妙五欲
嬉戲受樂者為離欲貪為未離貪耶
若已離貪者世五欲嬉戲受樂不應
道理若未離貪者計為解脫清淨不
應道理
又汝何所欲諸得初靜慮乃至具足
住第四靜慮者彼為已離一切貪欲
為未離耶若言已離一切貪欲者但
具足住乃至第四靜慮不應道理若
言未離一切貪者計為究竟解脫清
淨不應道理
又汝何所欲為由內清淨故究竟清
淨為由外清淨故究竟清淨若由內
者計於河中沐浴而得清淨不應道
理若由外者內具貪瞋癡等一切穢
垢但除外垢計究竟淨不應道理
又汝何所欲為執受淨物故而得清
淨為執受不淨物故得清淨耶若由

理若由外者內具貪瞋癡等一切穢
垢但除外垢計究竟淨不應道理
又汝何所欲為執受淨物故而得清
淨為執受不淨物故得清淨耶若由
執受淨物故得清淨者世間共許狗
等不淨而汝計執受狗等戒得清淨
者不應道理若由執受不淨物者自
體不淨而能令他淨不應道理
又汝何所欲諸受狗等戒者為行身
等邪惡行故而得清淨為行身等正
妙行故得清淨耶若由行邪惡行者
行邪惡行而計清淨不應道理若由
行正妙行者持狗等戒則為唐捐而
汝計彼能得清淨不應道理
如是離欲不離欲故內外故受淨不
淨故邪行正行故不應道理是故此
論非如理說
妄計吉祥論者謂如有一若沙門若
婆羅門起如是見立如是論若世間
日月薄蝕星宿失度所欲為事皆不
成就若彼隨順所欲皆成為此義故
精勤供養日月星等祠火誦呪安置
茅草滿瓮毗羅婆果及餉佉等謂曆
等者作如是計
問何因緣故彼起如是見立如是論
答曰教及理故教如前說理者謂如
有一為性尋思為性觀察廣說如前

等者作如是論
問何因縁故彼起如是見立如是論
答曰教及理故教如前說理者謂如
有一為性尋思為性觀察廣說如前
彼由獲得世間靜慮世間同謂是阿
羅漢若有欲得自身富貴快樂所祈
果遂者便往請問然彼不如實知業
果相應縁生道理但見世間日月薄
蝕星度行時尒時衆生淨不淨業異
熟成熟彼即計為日月等作復為信
樂此事者建立顯說
今應問彼汝何所欲世間興衰等事
為是日月薄蝕星度等作為淨不淨
業之所作耶若言日等作者現見盡
壽隨造福非福業感於興衰苦樂等
果不應道理若淨不淨業之所作者
汝言由日等作不應道理
如是日等作故淨不淨業作故不應
道理是故此論非如理說
如是十六種異論由二種門發起觀
察由正道理非逐觀察彼一切種皆
不應理

顯揚聖教論卷第十